燕樂考原

燕樂考原卷四

角聲七調

新唐書樂志大食角高大食角雙角小食角歇指角林鐘角越角爲七角

琵琶録上聲角七調第一運越角調第二運大石角調第三運高大石角調第四運雙角調第五運小石角調亦名正角調（七角生於應鐘則小石角當姑洗之位故爲正角）第六運歇指角調第七運林鐘角調（七角次序悉依七商所謂商角同用也）

又商角同用

遼史樂志沙識旦隋志三曰沙識即角聲也大食角高大食角雙角小食角歇指角林鐘角越角

宋史樂志角聲七調曰大食角曰高大食角曰雙角曰小食角曰歇指角曰商角即林鐘角曰越角皆生於應鐘應鐘本黄鐘均之變宮聲故云以變宮爲角

補筆談燕樂七角越角大石角高大石角雙角小石角歇指角林鐘角次序與琵琶錄同亦以越角爲首

案燕樂七角一均即琵琶之第三弦也分爲七調名爲七角實亦應鐘變宮聲非正角聲也故宋史樂志云閏爲角又云以變宮爲角沈氏補

筆談雖緣飾古律以姑洗角爲大石角而景祐樂髓新經則固以應鐘角爲大石角而宋史樂志亦云七角生於應鐘也故調名皆與七商一均相應叚安節曰商角同用是也七商一均實應應鐘以下七律而猶用太蔟以下七律之名至於七角一均則名與實皆應鐘黃鐘太蔟姑洗蕤賓林鐘南呂七律矣沈氏因姑洗爲角乃用姑洗以下七律不足據也何以知之於殺聲知之也第一爲大石角應七商之大石調實應鐘聲燕樂以高凡字配應鐘故殺聲用凡字也

第二爲高大石角應七商之高大石調實黃鐘聲燕樂以六字配黃鐘清故殺聲用六字也第三爲雙角應七商之雙調實太蔟聲燕樂以高四字配太蔟故殺聲用四字也第四爲小石角應七商之小石調實姑洗聲燕樂以高一字配姑洗故殺聲用一字也第五爲歇指角應七商之歇指調實蕤賓聲燕樂以勾字配蕤賓韓氏邦奇曰勾字卽低尺故殺聲用尺字也第六爲林鐘角應七商之林鐘商燕樂以高尺字配林鐘故殺聲亦用尺字也第七爲越角應七商之

越調實南呂聲燕樂以高工字配南呂故殺聲用工字也補筆談刻本誤作上字七角一均考宋史樂志教坊所奏及隊舞大曲已不用并闕宮商羽三高調而太宗所製乾興以來通用之新奏七角一均及三高調之外又闕一正平調所謂十七宮調是也政和論樂者未詳加考覈遂謂徵角二調隋唐以來已失而妄補之不知北宋之初曲破及小曲尚有七角一均也

又案宋教坊以來不用七角一均以其與七商相應也元雜劇以來不用七羽一均以其與七

宮相應也以景祐樂髓新經考之七徵一均亦用黃鐘以下七律七變徵一均亦用應鐘以下七律而七變宮一均正宮高宮諸調名皆與七宮同也然則所謂十二均八十四調六十中管調者亦不過徒有其名而已不能用也故隋書樂志云後周故事七正七倍合爲十四聲也五聲二變倍之爲十四聲止十四則調亦十四可知矣七宮七商合爲十四姜堯章云十二調者蓋去二高調古人制調一均必有一均之器文獻通考舊制每變宮之際必換管弦夢溪筆談今樂部有三調樂器皆短小燕樂七角一均唯琵琶獨彈轉弦移柱乃得之

其他樂無此均之器不能與之相協故不知者遂以爲失傳耳今之論樂者乃欲於一管之中備八十四調或六十調及求之不得輒曰古樂已亾嗟乎豈其然哉

又案南宋七閏角一均借用七商故詞源曰黃鐘閏俗名大石角大呂閏俗名高大石角夾鐘閏俗名雙角仲呂閏俗名小石角林鐘閏俗名歇指角夷則閏俗名商角無射閏俗名越角七正角一均則借七宮故詞源曰黃鐘角俗名正黃鐘宮角大呂角俗名高宮角夾鐘角俗名中

吕正角仲吕角俗名道宮角林鐘角俗名南吕角夷則角俗名仙吕角無射角俗名黃鐘角蓋七角一均本非正聲故於琵琶務借用之閏角則借用七商故其調名與七商同正角則借用七宮故其調名與七宮同宋人舊制班班可考故所用四均假借原有脉絡可尋廷堪鄙見向已及此若非張氏詞源來相印證則亦不敢毅然自信也然則嚴君所惠其有功於學者蓋非淺鮮矣詞源二卷四庫書未載今得此影鈔宋本阮中丞已進呈

大石角一作大食

琵琶錄角七調第二運大石角調

宋史律歷志應鐘角爲大石角

補筆談高凡字配應鐘

又姑洗角今爲大石角殺聲用凡字

又大石角與大石調同加下五共十聲

詞源黃鐘閏俗名大石角

案宋史樂志七角均生於應鐘者則應鐘一黃鐘二太蔟三姑洗四蕤賓五林鐘六南呂七之七律此本律之名也沈存中七角起姑洗者蓋以黃鐘均姑洗爲角則姑洗一仲呂二林鐘三

南呂四應鍾五黃鍾六太蔟七之七律此古律之名也琵琶録以第二運爲大石角者此仍依七商之次序也宋志云應鍾角爲大石角者指本律也補筆談云姑洗角今爲大石角指古律也補筆談以凡字配應鍾又云大石角殺聲用凡字是名爲古律亦用本律其實南宋以七角爲閏聲仍用黃鍾以下七律故詞源曰黃鍾閏俗名大石角也

宋史樂志曲破二十九大石角曲一

念邊功

小曲二百七十大石角曲九

紅鑪火

翠雲裘

慶成功

冬夜長

金鸚鵡

玉樓寒

鳳戲雛

一鑪香

雪中雁

因舊曲造新聲者五十八大石角曲一

傾杯樂

案宋史樂志隊舞大曲已無七角一均惟曲破小曲及因舊曲造新聲者有之至乾興以來遂不用姜白石集自度曲有角招下注云黃鐘角考東都因唐人舊制則黃鐘角當是商角若以南渡七商七羽推之則黃鐘角當是大石角也徵招序又云此曲因晉史名曰黃鐘下徵調角招曰黃鐘清角調此不過假用荀公會笛律調名即白石所謂稍以儒雅緣飾而已非於徵角

二均實有所見也

高大石角 一作大食

琵琶録角七調第三運高大石角調

宋史律歴志黄鐘角爲高大石角

補筆談六字配黄鐘清

又仲吕角今爲高大石角殺聲用六字

又高大石角同高宫加高四共十聲

詞源大吕閏俗名高大石角

案七角本律實應鐘一黄鐘二太蔟三姑洗四

䖏賔五林鐘六南吕七之七律高大石角居第

二故宋志云黃鐘角爲高大石角也若古律則姑洗一仲呂二林鐘三南呂四應鐘五黃鐘六太蔟七之七律仲呂位在第二故補筆談云仲呂角今爲高大石角也琵琶録以第三運爲高大石角調者依七商之次序也補筆談以六字配黃鐘清又云高大石角殺聲用六字是名爲古律亦用本律其實南宋以七角爲閏聲仍用黃鐘以下七律故詞源曰大呂閏俗名高大石角也

宋史樂志曲破二十九高角曲一 即高大石角

陽臺雲

案宋史此曲明南監本作商角北監本作高角考曲破林鐘角已有慶雲見一曲林鐘角卽商角不當重出又無高大石角則高角當是高大石角南監本誤也

小曲二百七十高角曲九

日南至

帝道昌

文風盛

琥珀盃

雪花飛

皂貂裘

征馬嘶

射飛鴈

雪飄颻

因舊曲造新聲者五十八高角曲一 即高大石角

傾杯樂

案此調宋史皆作高角蓋高大石角之省文也

此益見前商角即高角之誤

雙角

琵琶録角七調第四運雙角調

宋史律歷志太蔟角爲雙角

補筆談高四字配太蔟

又林鐘角今爲雙角殺聲用四字

又雙角與中呂宮同加高一共十聲

碧雞漫志據理道要訣唐時安公子在太蔟角今已
不傳

詞源夾鐘閏俗名雙角

案七角本律實應鐘一黃鐘二太蔟三姑洗四
蕤賓五林鐘六南呂七之七律雙角居第三故

宋志云太蔟角爲雙角也若古律則姑洗一仲呂二林鐘三南呂四應鐘五黃鐘六太蔟七之七律林鐘位在第三故補筆談云林鐘角今爲雙角也琵琶録以第四運爲雙角調者依七商之次序也補筆談以高四字配太蔟又云雙角殺聲用四字是名爲古律亦用本律其實南宋以七角爲閏聲仍用黃鐘以下七律故詞源曰夾鐘閏俗名雙角也

又案七角自宋乾興以來久不用故王晦叔有唐時安公子在太蔟角今已不傳之語考太蔟

角卽雙角也近吳下老伶周祥鈺鄒金生等強作解事以南曲屬之宮商二均北曲屬之角羽二均又以七宮之正宮爲南曲高宮爲北曲遂創爲仙呂入雙角之譜皆憑臆而談與古無徵也

宋史樂志曲破二十九雙角曲一

宴新春

小曲二百七十雙角曲九

鳳樓燈

九門開

落梅香

春冰坼

萬年安

催花發

降眞香

迎新春

望蓬島

因舊曲造新聲者五十八雙角曲一

傾杯樂

小石角 一作小食

琵琶録角七調第五運小石角調亦名正角調

宋史律歴志姑洗角爲小石角

補筆談高一字配姑洗

又南吕角今爲小石角殺聲用一字

又小石角與道調宫同加勾字共十聲

詞源仲吕閏俗名小石角

案七角本律賓應鍾一黄鍾二太蔟三姑洗四

蕤賓五林鍾六南吕七之七律小石角居第四

故宋志云姑洗角爲小石角也黄鍾之均以姑

洗爲角故琵琶録小石角調亦名正角調也若

古律則姑洗一仲吕二林鐘三南吕四應鐘五黄鐘六太蔟七之七律南吕位在第四故補筆談云南吕角今爲小石角也琵琶録以第五運爲小石角調者依七商之次序也補筆談以高一字配姑洗又云雙角殺聲用一字是名爲古律亦用本律其實南宋以七角爲閏聲仍用黄鐘以下七律故詞源曰仲吕閏俗名小石角也

宋史樂志曲破二十九小石角曲一

龍池柳

小曲二百七十小石角曲九

月宮春
折仙枝
春日遲
綺筵春
登春臺
紫桃花
一林紅
喜春雨
泛春池
案宋史作小石調考小曲前已有小石調七曲

則此當作小石角

因舊曲造新聲者五十八小石角曲一

傾杯樂

宋天基聖節排當樂次小石角有長生寳宴一

曲注云笙獨吹又降聖樂慢一曲注云笛起

歇指角

琵琶録角七調第六運歇指角調

宋史律歷志蕤賓角爲歇指角

補筆談勾字配蕤賓

又應鐘角今爲歇指角殺聲用尺字

又歇指角與南吕宫同加下工共八聲

詞源林鐘閏俗名歇指角

案七角本律實應鐘一黄鐘二太蔟三姑洗四蕤賓五林鐘六南吕七之七律歇指角居第五故宋志云蕤賓角爲歇指角也若古律則姑洗一仲吕二林鐘三南吕四應鐘五黄鐘六太蔟七之七律應鐘位在第五故補筆談云應鐘角今爲歇指角也琵琶録以第六運爲歇指角調者依七商之次序也補筆談以勾字配蕤賓則本律殺聲當用勾字今云歇指角殺聲用尺字

不云用勾字則勾字爲下尺字可知字譜之序先下後高
韓苑洛謂勾字卽低尺字與古暗合也近有謂
今之高上卽古勾字者此則臆說上字不分高
下宮聲獨尊故也今人所用之高上字蓋清宮
矣
又案南宋以七角爲閏聲仍用黃鐘以下七律
故詞源曰林鐘閏俗名歇指角也
宋史樂志曲破二十九歇指角曲一
金步搖
小曲二百七十歇指角曲九

玉壺冰

卷珠箔

隨風簾

樹青葱

紫桂叢

五色雲

玉樓宴

蘭堂宴

千秋歲

因舊曲造新聲者五十八歌指角曲一

傾杯樂

林鐘角 又名商角

琵琶録角七調第七運林鐘角調

宋史律歷志林鐘角在今樂亦爲林鐘角

補筆談尺字配林鐘

又黃鐘角今爲林鐘角殺聲用尺字

又林鐘角與仙呂宮同加高工共十聲

詞源夷則閏俗名商角

案七角本律實應鐘一黃鐘二太簇三姑洗四蕤賓五林鐘六南呂七之七律林鐘角居第六

故宋志云林鐘角在今樂亦爲林鐘角也宋史樂志七商亦生於林鐘故此調又名商角在七商爲商調在七角則爲商角矣若古律則姑洗

一仲呂二林鐘三南呂四應鐘五黃鐘六太蔟七之七律黃鐘位在第六故補筆談云黃鐘角今爲林鐘角也琵琶録以第七運爲林鐘角調者依七商之次序也補筆談以尺字配林鐘而林鐘角殺聲用尺字是亦用本律林鐘下蕤賓一位勾字爲下尺則林鐘爲高尺矣

又案南宋以七角爲閏聲仍用黃鐘以下七律

故詞源曰夷則閏俗名商角也

宋史樂志曲破二十九林鐘角曲一

慶雲見

琵琶獨彈曲破十五林鐘角曲一

泛仙槎

案宋史樂志琵琶獨彈曲破又有金石角蘭凌

角不知於七角中何屬也

小曲二百七十林鐘角曲九

慶時康

上林果

晝簾垂

水精簟

夏木繁

暑氣清

風中琴

轉輕車

清風來

因舊曲造新聲者五十八林鐘角曲一

傾杯樂

案林鐘角卽商角也七角自北宋乾興以來已

不用而中原音韻乃有商角調黃鶯兒踏莎行蓋天旗番絲釣應天長尾聲共六曲元人散曲亦同不知何所本考輟耕錄以此數曲入商調則所謂商角者殊不可據南曲黃鶯兒亦入商調可證也又天基聖節排當樂次亦有商角調筵前保壽樂一曲注云觱栗獨吹考天基聖節爲宋理宗生日則南宋之世尚有此調存以備考

越角

琵琶錄角七調第一運爲越角調

宋史律歷志南吕角爲越角

補筆談高工字配南吕

又太蔟角今爲越角殺聲用工今本誤作上字

又越角與黄鐘宫同加高凡共十聲

詞源無射閏俗名越角

案七角本律賓應鐘一黄鐘二太蔟三姑洗四蕤賓五林鐘六南吕七之七律越角居第七故宋志云南吕角爲越角也若古律則姑洗一仲吕二林鐘三南吕四應鐘五黄鐘六太蔟七之七律太蔟位在第七故補筆談云太蔟角今爲

越角也琵琶錄以第七運爲越角依七商之次序也考琵琶錄云商角同用故七角次第悉依七商矣補筆談以高工字配南呂又云越角殺聲用工字是名爲古律亦用本律其實南宋以七角爲閏聲仍用黃鐘以下七律故詞源曰無射閏俗名越角也

宋史樂志曲破二十九越角一

露如珠

小曲二百七十越角九

望明堂

華池露

貯香囊

秋氣清

照秋池

曉風度

靖邊塵

聞新鴈

吟風蟬

案宋史樂志因舊曲造新聲者二十八調於七

角中獨少越角疑脫悞也

燕樂考原卷四終

燕樂考原卷五

歙凌廷堪次仲著

羽聲七調

新唐書樂志中呂調正平調高平調仙呂調黃鍾羽般涉調高般涉爲七羽

琵琶錄平聲羽七調第一運中呂調第二運正平調第三運高平調第四運仙呂調第五運黃鍾調第六運般涉調第七運高般涉調

又宮逐羽音

遼史樂志沙侯加濫曰案隋志四曰沙侯加濫卽變徵聲六曰般贍卽羽聲也與此不

同也中呂調正平調高平調仙呂調黃鐘調般涉調高般涉調

宋史樂志羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰正平調曰南呂調即高平調曰僊呂調曰黃鍾調皆生於南呂按此即以南呂七律爲次序

補筆談七羽中呂調南呂調自注又名高平調仙呂調黃鐘羽案自注又名大石調疑誤般涉調高般涉調正平調案正平調次序當在中呂調之下此誤

案燕樂七羽一均即琵琶之第四弦也分爲七調此弦最細得宮弦之半名爲七羽實太蔟之

清聲故其調名多與七宮相應段安節曰宮逐羽音是也考隋書音樂志七聲之次一曰娑陁力即宮聲也二曰雞識即南呂以遼志考之當作商聲也三曰沙識即角聲也四曰沙侯加濫即變徵聲也五曰沙臘即徵聲也六曰般贍即羽聲也七曰俟利鍵即變宮聲也而遼史樂志以沙侯加濫旦爲第四弦七羽一均者蓋隋志以七聲之次序言故沙侯加濫爲第四之變徵聲遼志以四均之次序言故沙侯加濫爲第四之最細羽均也燕樂不用黍律以琵琶弦叶之琵琶止四

弦故以最濁者爲七宮一均最清者爲七羽一均也隋志又以般贍爲羽聲遼志七羽之首曰般涉調般涉卽般贍之轉音亦未嘗不與隋志合也七羽第一調爲般涉調應七宮之正宮因宮聲亦以正宮居第一也第二調爲高般涉調應七宮之高宮因宮聲亦以高宮居第二也第三調爲中呂調應七宮之中呂宮因宮聲亦以中呂宮居第三也第四爲正平調應七宮之道調宮因宮聲亦以道調宮居第四也第五調爲南呂調應七宮之南呂宮因宮聲亦以南呂宮

居第五也第六調爲仙呂調應七宮之仙呂宮因宮聲亦以仙呂宮居第六也第七調爲黃鐘調應七宮之黃鐘宮因宮聲亦以黃鐘宮居第七也琵琶録羽七調以第一運爲中呂調者黃鐘均南呂爲羽七羽唐人首南呂則中呂調乃黃鐘羽故爲第一運七調以黃鐘爲次序也南宋燕樂七羽亦用黃鐘以之下之七律則般涉調即黃鐘羽與琵琶録不同也七羽一均元人雜劇皆不用蓋已附入于七宮及七商矣此弦即今三弦之子弦唐時新斲六么屬之七羽者

楚人以小爲幺羽絃最小故聲之繁急者則謂之幺絃側調也

又案碧雞漫志曰六幺一名緑腰段安節琵琶録云緑腰本録要也樂工進曲上命録其要者又云正元中康崑崙琵琶第一手兩市樓抵鬬聲樂崑崙登東綵樓彈新翻羽調緑腰必謂無敵曲罷西市樓上出一女郎抱樂器云我亦彈此曲移在楓香調中下撥聲如雷絶妙入神崑崙拜請爲師女郎更衣出乃僧善本俗姓段今六幺行於世者四曰黃鐘羽卽俗呼般涉調曰

夾鐘羽卽俗呼中呂調曰林鐘羽卽俗呼高平調曰夷則羽卽俗呼仙呂調皆羽調也崑崙所謂新翻今四曲中一類平或他羽調平是未可知也段師所謂楓香調無所著見今四曲中一類平或他調平亦未可知也考七羽一均爲么弦自高般涉一調不用外尙有六調故謂之六么後遂因之以爲曲名所謂綠腰錄要者皆穿鑿耳若段師之楓香調則別立嘉名如宋史樂志鳳鸞商芙蓉調之類今不可考矣南宋七羽亦用黃鐘以下七律故晦叔所舉七羽律名與

樂髓新經補筆談不相合也今以宋史樂志考之教坊所奏中呂調南呂調仙呂調皆有綠腰金時六幺遍六幺令尙在仙呂調至元人則統名之曰仙呂而宮羽不分矣

又案燕樂止宮商角羽四均一均七調合之爲二十八調無所謂八十四調也吾歙方氏成培著詞麈頗談燕樂乃剌取唐氏稗編中所載樂髓新經十二均八十四調爲圖又臆取通典子聲附注於下而歸重於起調畢曲其實不知二十八調在何處也閒有辨論僅就今人所吹之

笛而衡量之竝不知燕樂之原出於龜茲琵琶
也近之言樂者若德清胡氏及方氏尚不甚紏
纏於卦象算術而亦不免謬悠如此又何怪樂
學之日晦一日乎
又案宋仁宗景祐樂髓新經全見於宋史卷七
十一律歷志四唐荆川乃從此録入稗編耳嘉
定錢溉亭見方氏詞麈中所引樂髓新經作書
詢其所由來方氏覆書言舊有此書今已失去
尚見於唐氏稗編云云然則錢方二君皆未檢
宋史律歷志也方氏詞麈從稗編録出樂髓新

經十二均八十四調而以通典附注於下所謂割牛補馬誣已欺人者故其誤字亦不能校正近來論樂者皆不知而作往往如此亦不僅方氏一人矣

般涉調 一作般贍

琵琶録羽七調第六運般涉調

宋史律歷志南呂羽爲般涉調

補筆談高工字配南呂

又南呂羽今爲般涉調殺聲用工字 今刻本誤作四字

又般涉調用九聲與正宮大石調同

碧雞漫志黃鐘羽即俗呼般涉調

詞源黃鐘羽俗名般涉調

案燕樂七羽之第六運即按琵琶四弦之第一聲也中呂調爲黃鐘羽故爲第一運正平調爲太蔟羽故爲第二運南呂調爲姑洗羽故爲第三運仙呂調爲仲呂羽故爲第四運黃鐘調爲林鐘羽故爲第五運般涉調爲南呂羽故爲第六運高般涉調爲無射羽故爲第七運若南宋七羽首黃鐘則般涉調居第一又與此不同矣琵琶第四弦聲最細故謂之羽聲七羽一均實

應七宮之半聲則亦用太簇一夾鐘二仲呂三林鐘四南呂五無射六黃鐘七之七律此調居第一名爲南呂實應太簇故不曰南呂羽而曰般涉調也此調中原音韻尚有之元人雜劇則附于中呂宮矣

又案碧雞漫志黃鐘羽則俗呼般涉調然理道要訣稱黃鐘羽時號黃鐘商調不可曉也今考唐及北宋七羽起南呂則林鐘羽爲黃鐘羽亦名黃鐘調南宋七羽起黃鐘則黃鐘羽爲般涉調理道要訣所謂黃鐘羽時號黃鐘商調蓋誤

衍一商字耳此毫無可疑者而王晦叔以爲不可曉然則晦叔之於燕樂亦在影響之閒非眞知也

宋史樂志教坊所奏凡十八調四十大曲般涉調曲二

長壽仙

滿宮春

隊舞大曲十八般涉調曲一

君臣宴會樂

曲破二十九般涉調曲一

鬱金香

小曲二百七十般涉調曲十

玉樹花

望星斗

金錢花

玉膍深

萬民康

瑶林風

隨陽鴈

倒金甖

鴈來賓

香秋月
因舊曲造新聲者五十八般涉調曲六
傾杯樂
望征人
嘉宴樂
引駕回
拜新月
三臺
雲韶部大曲十三般涉調曲一
長壽仙

案柳永樂章集般涉調有塞孤瑞鷓鴣洞仙歌安公子四曲張先子野集般涉調有漁家傲一曲碧雞漫志安公子般涉調有令

又案東坡集稍遍云其詞盡世所謂般贍之稍遍也般贍龜茲語也華言為五聲蓋羽聲也於五音之次為第五今世作般涉誤矣東坡此論蓋據隋書音樂志而言竊謂隋志七聲之次六曰般贍非第五也其曰華言五聲者即華言長聲華言應聲之類非次也段安節唐人其作琵琶録已有般涉調之名涉即贍之轉音非誤也

東坡於此蓋未之深考矣

金院本般涉調十三曲

哨遍

耍孩兒

太平賺

柘枝令

牆頭花

夜遊宮

哨遍纏令

急曲子

沁園春

蘸幕遮

麻婆子

長壽仙衮

尾

元周德清中原音韻般涉調八章

哨遍

臉兒紅 即麻婆子

墻頭花

瑤臺月

急曲子卽促拍令

耍孩兒卽魔合羅

煞

尾聲與中呂煞尾同

高般涉調

琵琶録羽七調第七運高般涉調

宋史律歷志無射羽爲高般涉

補筆談下凡字配無射

又無射羽今爲高般涉調殺聲用凡字

又高般涉調用九聲與高宮高大石調同

詞源大呂羽羽俗名高般涉調

案七羽之第七運即琵琶四弦之第二聲也南呂一均旣如七宫實用太蔟一夾鐘二仲呂三林鐘四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調居第二名爲無射實應夾鐘故不曰無射羽而曰高般涉調也此調高于般涉調一律故曰高般涉調

又案琵琶録高般涉調下注云雖去中呂調之運如車輪轉却去中呂一運聲也文義不可曉疑有脫誤

又案琵琶録云初製胡部無方響只有絲竹緣方響不應諸調有直拔聲太宗於內庫別收一片鐵有似方響下於中呂調頭一韻聲名大呂應高般涉調頭方得應二十八調此處亦疑有脫誤又云觱栗大龜茲國樂也亦曰悲栗德宗朝有尉遲青官至將軍時青州有王麻奴者善此伎河北推爲第一手到京見青青卽席地令坐因於高般涉調中吹勒部羝曲曲終汗洽其背尉遲頷頤而已謂曰何必高般涉調也卽自取銀字管於平般涉調吹之麻奴涕泣愧謝此皆唐人

論高般涉調者也高般涉調自北宋乾興以來已不用故錄其語以備考竊謂七羽高矣而高般涉調尤高尉遲青能於平般涉調吹之故麻奴愧謝也銀字管即中管也平般涉調即般涉調也

宋史樂志曲破二十九高般涉調曲一

會天仙

小曲二百七十高般涉調曲九

喜秋成

戲馬臺

汎秋菊

芝殿樂

鸂鶒杯

玉芙蓉

偃干戈

聽秋砧

秋雲飛

因舊曲造新聲者五十八高般涉調曲一

傾杯樂

中吕調

琵琶録羽七調第一運中呂調

宋史律曆志黃鐘羽爲中呂調

補筆談六字配黃鐘清

又黃鐘羽今爲中呂調殺聲用六字

又中呂調用九聲與中呂宮雙調同

碧雞漫志夾鐘羽卽俗呼中呂調南渡七羽亦用黃鐘以下七律下仿此

周密齊東野語中呂夾鐘羽也

詞源夾鐘羽俗名中呂調

案七羽之第一運卽琵琶四弦之第三聲也南

呂一均既如七宮實用太蔟一夾鍾二仲呂三林鍾四南呂五無射六黃鍾七之七律則此調居第三名爲黃鍾實應仲呂故不曰黃鍾羽而曰中呂調也

又案南宋燕樂七羽一均亦用黃鍾以下七律此調居第三當夾鍾之位故碧雞漫志齊東野語皆以中呂調爲夾鍾羽也

宋史樂志敎坊所奏凡十八調四十六曲中呂調曲二

綠腰

道人歡

隊舞大曲十八中呂調曲一

一斛夜明珠

曲破二十九中呂調曲一

採明珠

小曲二百七十中呂調曲九

宴嘉賓

會羣仙

集百祥

凭朱欄

香煙細

仙洞開

上馬杯

拂長袂

羽觴飛

因舊曲造新聲者五十八中呂調曲四

傾杯樂

菩薩蠻

瑞鷓鴣

三臺

雲韶部大曲十三中呂調曲一

緑腰

案柳永樂章集中呂調有戚氏輪臺子引駕行望遠行彩雲歸洞仙歌離別難擊梧桐夜半樂祭天神過澗歇安公子菊花新燕歸粱迷神引十五曲又歸去來一曲傍注中呂調張先子野集中呂調有菊花新虞美人醉紅糚天仙子菩薩蠻（與中呂宮字句同）五曲碧雞漫志虞美人舊曲三其一屬中呂調又安公子中呂調有近又夜半樂中呂調有慢有近拍有序

金院本中呂調十五曲

香風合纏令

牆頭花

碧牡丹

鶻打兎

牧羊關

喬捉蛇

古輪臺

千秋節

碧牡丹纏令

木魚兒

棹孤舟纏令

雙聲疊韻

安公子賺

渠神令

尾

正平調 一作平調

琵琶録羽七調第二運正平調

宋史律歷志太蔟羽爲平調

補筆談高四字配太蔟

又太蔟羽今爲正平調殺聲用四字

又正平調用九聲與道調宮小石調同

詞源仲呂羽俗名正平調

案七羽之第二運即琵琶四弦之第四聲也南呂一均旣如七宮實用太蔟一夾鐘二仲呂三林鐘四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調居第四名爲太蔟實應林鐘故不曰太蔟羽而曰正平調也正平調宋史樂志間有稱平調者省文猶之高大石角或謂之高角也考七羽用太蔟以下七律則林鐘羽爲正平調南宋用黃鐘以下七律則林鐘羽爲高平調碧雞漫志云

林鐘羽時號平調今俗呼高平調蓋由此致誤不知平調高平調律名雖同而唐宋與南宋所當之位則異非一調也律名古今不同王晦叔尙爲其所昡元以後更何論乎

宋史樂志隊舞大曲十八平調曲一（即正平調）

金觴祝壽春

曲破二十九平調曲一

萬年枝

小曲二百七十平調曲十

萬國朝

獻春盃

魚上冰

紅梅花

洞中春

春雪飛

翻羅袖

落梅花

夜遊樂

鬬春雞

因舊曲造新聲者五十八平調曲一

傾杯樂

案宋史樂志隊舞大曲曲破小曲及因舊曲造新聲者皆有南呂調又有平調則此平調卽正平調非高平調也柳永樂章集旣有平調後又有南呂調則平調亦卽正平調也

又案宋史樂志教坊所奏凡十八調正平調無大曲小曲無定數乾興以來新奏卽不用矣柳永樂章集平調有望漢月歸去來長壽樂燕歸梁四曲又瑞鷓鴣旁注平調姜白石集有正平調近淡黃柳一曲天基聖節排當樂次有正平

調壽長春萬花新曲破二曲

又案周邦彥片玉詞瑞龍吟注云按此調自章臺路至歸來舊處是第一段自黯凝佇至盈盈笑語是第二段此謂之雙拽頭屬正平調自前度劉郎以下郎犯大石係第三段至歸騎晚以下四句再歸正平則瑞龍吟乃正平調之犯曲也

又案碧雞漫志西河長命女本林鐘羽而近所分二曲在仙呂正平兩詞亦羽調也

南呂調亦名高平調

琵琶錄羽七調第三運高平調

宋史律歷志姑洗羽爲高平調

補筆談高一字配姑洗

又姑洗羽今爲高平調殺聲用一字

又南呂調用七聲與南呂宮歇指調同

姜白石集高平調林鐘羽

碧雞漫志林鐘羽時號平調今俗呼高平調也

齊東野語高平林鐘羽也

詞源林鐘羽羽俗名高平調

案七羽之第三運卽琵琶四弦之第五聲也南

呂一均旣如七宮實應太蔟一夾鐘二仲呂三林鐘四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調居第五名爲姑洗實應南呂故不曰姑洗羽而曰南呂調即高平調也

又案南宋燕樂七羽一均亦用黃鐘以下七律此調居第五當林鐘之位故白石集碧雞漫志齊東野語皆以高平調爲林鐘羽也

又案正平調省文則曰平調南呂調高於平調一律故謂之高平調是以北宋人旣有平調又有南呂調此明證也王晦叔謂平調俗呼高平

調者誤矣說見前

宋史樂志教坊所奏凡十八調南呂調曲二

綠腰

罷金鉦

隊舞大曲十八南呂調曲一明南監本調字上衍一宮字

文興禮樂歡

曲破二十九南呂調曲一

鳳城春

小曲二百七十南呂調曲七

春景麗

牡丹開

展芳茵

紅桃露

囀林鶯

滿林花

風飛花

因舊曲造新聲者五十八南呂調曲二

傾杯樂

三臺

雲韶部大曲十三高平調曲一
郎南呂調

罷金鉦

案柳永樂章集南呂調有透碧霄木蘭花慢臨江仙瑞鷓鴣憶帝京五曲張先子野集高平調有怨春風于飛樂令臨江仙江城子轉聲虞美人又名胡擣練燕歸梁酒泉子定西番八曲姜白石集高平調有玉梅令一曲天基聖節排當樂次有高平調慶千秋一曲汪云笛獨吹

金院本高平調五曲

木蘭花

于飛樂

糖多令

青玉案

牧羊關

案金院本有南呂調一枝花當是南呂宮之誤故不入此明人若北曲譜於此調牧羊關下注云借南呂不知高平調卽南呂調也

又案元人北曲商調中有高平殺又有高平隨調殺則高平調元以後併入商調矣

仙呂調

琵琶錄羽七調第四運仙呂調

宋史律歷志仲呂羽爲仙呂調

補筆談上字配中呂

又中呂羽今爲仙呂調殺聲用上字

又仙呂調用九聲與仙呂宮林鐘商同

碧雞漫志夷則羽即俗呼仙呂調

齊東野語仙呂夷則羽也

詞源夷則羽俗名仙呂調

案七羽之第四運即琵琶四弦之第六聲也南呂一均旣如七宮實用太族一夾鐘二仲呂三林鐘四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調

居第六名爲仲吕實應無射故不曰仲吕羽而曰仙吕調也

又案南宋燕樂七羽一均亦用黃鍾以下七律此調居第六當夷則之位故碧雞漫志齊東野語皆以仙吕調爲夷則羽也

宋史樂志敎坊所奏凡十八調四十六曲仙吕調曲二

綠腰

綵雲歸

隊舞大曲十八仙吕調曲一

齊天長壽樂

破二十九仙呂調曲一

夢鈞天

琵琶獨彈曲破十五仙呂調曲一

壽星見

案琵琶獨彈曲破又有正仙呂調朝天樂一曲

小曲二百七十仙呂調曲十五

喜清和

芰荷新

清世歡

玉鈎欄

金步搖

金錯落

燕引雛

草芊芊

步玉砌

整華裾

海山青

旋絮綿

風中帆

青絲騎

喜聞聲

因舊曲造新聲者五十八仙呂調曲四

傾杯樂

月宮仙

戴仙花

三臺

雲韶部大曲十三仙呂調曲一

綵雲歸

案柳永樂章集仙呂調有郭郎兒近拍西施如

魚水玉蝴蝶滿江紅洞仙歌引駕行望遠行八

聲甘州臨江仙慢曲竹馬子望海潮小鎮西小鎮
西犯迷神引促拍滿路花六么令剔銀燈紅窗
聽臨江仙令曲鳳歸雲女冠子玉山枕減字木蘭
花玉樓春甘州令河傳二十七曲張先子野集
仙呂調有河傳一作怨王孫偷聲木蘭花醉桃源與大石調字句同千秋歲天仙子與中呂調字句同五曲姜白石
集仙呂調有鬲溪梅令一曲碧雞漫志今世河
傳乃仙呂調又云近世有長命女令前七拍後
九拍屬仙呂調
又案白石集自製淒涼犯一曲自注仙呂調犯

商調序云凡曲言犯者謂以宮犯商商犯宮之類如道調宮上字住雙調亦上字住所住字同故道調曲中犯雙調或於雙調曲中犯道調其他準此竊謂仙呂調上字住商調凡字住所住字不同何由相犯若雙調則亦上字住蓋商調當作雙調傳寫之訛耳元人南曲仙呂入雙調實導源於此近汪氏紱參讀禮志疑乃云今以仙呂調曲辭而錯在雙調曲中此不知本之言也

金院本仙呂調二十七曲

醉落魄纏令

整金冠

風吹荷葉

剔銀燈

滿江紅

六幺實催

醉落魄

一斛义

醍醐香山會

點絳唇纏

醉奚婆
哈哈令疑即咍咍令
惜黄花
戀香衾
整花冠
繡帶兒
相思會
台台令
樂神令
瑞蓮兒

喜新春

河傳纏令

喬合笙

臨江仙

朝天急

香山會

尾

黃鐘調 一作黃鐘羽

琵琶録羽七調第五運黃鐘調

宋史律歴志林鐘羽爲黃鐘調

補筆談尺字配林鐘

又林鐘羽今爲大呂調悞疑有殺聲用尺字

又黃鐘羽用九聲與黃鐘宮越調同

詞源無射羽俗名羽調

案七羽之第五運即琵琶四弦之第七聲也南呂一均既如七宮實用太蔟一夾鐘二仲呂三林鐘四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調居第七名爲林鐘實應黃鐘故不曰林鐘羽而曰黃鐘調也

宋史樂志教坊所奏凡十八調四十六曲黃鐘羽曲一

千春樂

隊舞大曲十八黃鐘羽曲一

降聖萬年春

曲破二十九黃鐘羽曲一

賀回鸞

小曲二百七十黃鐘羽曲七

宴鄒枚

雲中樹

燎金鑪

澗底松

嶺頭梅

玉罏香

瑞雪飛

因舊曲造新聲者五十八黄鐘羽曲一

傾杯樂

金院本黄鐘調五曲

侍香金童

喜遷鶯纏令

四門子

柳葉兒

尾

燕樂考原卷五終